屈賦微

敘曰漢藝文志屈原賦二十五篇王逸楚辭章句離騷一九歌二天問三九章四遠遊五卜居六漁父七九辯八招魂九大招十其篇第與釋文互異皆不以作者先後次序釋文次宋玉九辯於九歌前王逸既以招魂屬宋玉大招屬屈原而又次大招於後太史公明言讀離騷天問招魂哀郢悲其志則招魂爲屈原作固然無疑逸乃以大招當之誤矣洪興祖則斷自漁父以上爲屈賦以符漢志二十五篇之數朱子集注一承用其說葢九章九篇九歌十一篇九者數之極故凡甚多之數皆可以九約之文不限於九也王船山先生說九歌前十

篇皆有所專祀之神至禮魂則送神之曲爲前十篇所
通用然則禮魂各坿前篇之末不自爲篇數今定自離
騷至漁父二十四篇入招魂一篇凡二十五與漢志適
合蓋原之賦具此矣淮南王安序離騷傳以謂兼國風
小雅之變推其志與日月爭光太史公采其說入本傳
而益反復明其存君興國之念無可柰何而繼之以死
悲夫死酷事耳志定於中而從容以見於文字彼有以
通性命之故矣豈與夫匹婦匹夫不忍一時之悁忿而
自裁者比乎天地之氣儲與扈治爲人物之所公得而
其閒條縷分晰乃至杪忽不相越紊宗國者人之祖氣

也宗國傾危或乃鄙夷其先故而潛之他族冀緜須臾之喘息吾見千古之賊臣簒子不旋踵而即於亡者其祖氣既絕斯無能獨存也事可爲則畢瘁心力善吾生且善人物之生一人一物之生不善即吾之氣不有虧乎事不可爲則返其氣於太虛太虛不毁彼其浩然者自旁礴而長存吾又未見屈子之果爲死也性與性相通於無盡是故屈子書人之讀之者無不欷歔感泣然眞知其文者蓋寡自王逸已見謂文義不次今頗發其指趣務使節次瞭如秩如分上下二卷名曰屈賦微人之讀之者其益可興起而決然袪其疑惑乎又非徒區

區文字得失閒也光緒三十一年夏五月戊戌桐城馬

其昶譔

屈賦微卷上

離騷史記曰懷王使屈原造為憲令屈平屬草稾未定上官大夫見而欲奪之屈平不與因讒之曰王使屈平為令眾莫不知每一令出平伐其功曰以為非我莫能為也王怒而疏屈平屈平疾王聽之不聰也讒諂之蔽明也邪曲之害公也方正之不容也乃憂愁而作離騷離騷者猶離憂也

帝高陽之苗裔兮王逸曰屈原自道本與君共祖俱出顓頊是恩深而義厚也其祀桒史公列傳大書曰屈原者名平楚之同姓也同姓之臣義無可去死國之志已定於此

朕皇考曰伯庸洪興祖曰蔡邕云朕我也古者上下共之咎繇與帝舜言稱朕屈原曰朕皇考至秦獨以為尊稱漢遂因之

攝提貞於孟陬則詛反兮王逸曰太歲在寅曰攝提格正月為陬其祀桒貞格同訓正攝提貞卽攝提格

惟庚寅吾以降古音洪其祀桒凡古音一本說文諧聲依宋吳才老明陳季立國朝顧亭林戚崔泉姚秋農安古琴苗先麓諸家所訂

皇覽揆余於初度兮王逸

曰皇考也朱子曰初度之度猶言時節肇錫余以嘉名王逸曰肇始也名余曰正
則兮字余曰靈均洪興祖曰正則以釋名平之義靈均以釋字原之義王夫之曰平者正之
則也原者地之善而均平者也靈善也紛吾既有此內美兮又重之以脩
能古音泥扈音戶江離與辟芷兮王逸曰扈被也江離芷皆香草辟幽也芷幽而香
紉女鄰反秋蘭以為佩古音疲洪興祖曰紉說文云繟繩也古者男女皆佩容臭龔景瀚曰
喻博采眾善以自約束也汨于筆反余若將不及兮朱子曰汨水流去疾之貌恐年
歲之不吾與朝搴音愆阰音毗之木蘭兮俞樾曰阰坒之段字說文坒地相次
比也夕攬洲之宿莽古音姥王逸曰攬采也草冬生不死者楚人名曰宿莽木蘭去皮不死宿
莽遇冬不枯日月忽其不淹兮春與秋其代序徐呂反李詳曰代序代謝
也古人讀序為謝惟草木之零落兮恐美人之遲暮莫故反其祀案美人

泛言賢士不撫壯而棄穢兮其祀象不語詞文選無不字穢謂當時秕政敝俗何不改乎此度也錢澄之曰度法也楚國多可改之度宜乘己壯年以速改也椉同乘騏驥以馳騁兮來吾導夫先路吳汝綸曰以上及時自修而致之君昔三后之純粹兮其祀象熊繹爲楚始封君若敖蚡冒爲楚人之所常誦三后當指此將溯皇輿之敗故述先君以戒後王欒武子曰楚自克庸以來其君無日不討國人而訓之于民生之不易禍至之無日戒懼之不可以怠訓之以若敖蚡冒篳路藍縷以啓山林文十六年楚滅庸杜注云傳言楚有謀臣所以與卽此所云固衆芳之所在也固衆芳之所在古音止戚學標曰在从才聲才古讀慈雜申椒與菌桂兮豈惟紉夫蕙茝同芷彼堯舜之耿介兮王逸曰耿光也介大也既遵道而得路何桀紂之猖披兮五臣曰猖披謂亂也夫唯捷徑以窘步惟黨人之偷樂兮路幽昧以險隘古音益豈余身

之憚殃兮恐皇輿之敗績其祀案新序云原有博通之知清潔之行懷王用之秦欲吞滅諸侯并兼天下原爲楚東使於齊以結强黨秦患之使張儀之楚貨楚貴臣上官大夫靳尚之屬上及令尹子蘭司馬子椒內賂夫人鄭袖共譖屈原原放逐於外乃作離騷前後所云黨人即指上官之屬恐皇輿敗績知國之將亾也忽奔走以先後兮及前王之踵武王逸曰踵繼也武跡也其祀案前王即指三后荃不察余之中情兮反信讒而齌在詣反怒奴古反王逸曰荃香草以喻君齌疾也洪興祖曰荃與蓀同余固知謇謇居輦反之爲患兮忍而不能舍古音戍也指九天以爲正兮龔景瀚曰九天九重天也天問云圜則九重正證也夫唯靈脩之故也王夫之曰靈善脩長也稱君爲靈脩者祝其所爲善而國祚長也初既與余成言兮後悔遁而有他託何反王夫之曰成言者史稱平爲楚合齊以擯秦懷王惑於張儀合秦以絕齊此序王始信己說繼而內惑鄭袖外聽上官

靳尚張儀之邪說已力爭而不勝爲被放之由余既不難夫離別兮傷靈脩之數化古音訛吳汝綸曰以上事君不合余既滋蘭之九畹於阮反兮王逸曰滋蒔也洪興祖曰說文田三十畝曰畹又樹蕙之百晦古畝字音米畦音攜留夷與揭車兮雜杜衡與芳芷王逸曰留夷揭車杜衡皆香草方苞曰此喻己所培養滋植之衆賢也原序其譜屬率其賢良以厲國士則以長育人材爲己任可知矣冀枝葉之峻茂兮願竢時乎吾將刈魚肺反雖萎於危反絕其亦何傷兮哀衆芳之蕪穢吳汝綸曰扈離辟芷喻道德後之結芷矯桂凡云服佩者是也樹蕙滋蘭喻衆賢後之蘭爲可恃椒樧干進是也此云衆芳蕪穢即芳草爲蕭艾故云衆皆競進衆皆競進以貪婪盧含反兮王逸曰愛財曰貪愛食曰婪馮不厭乎求索古音素其祀索憑與馮同漢書注馮貪也言其貪求不知厭足羌內恕己以量人兮王逸曰羌楚人語詞各興心

而嫉妒洪興祖曰貪婪之人不知其非自恕以度人謂君子亦有競進求索之心故嫉妒也忽馳騖音務以追逐兮非余心之所急王逸曰言眾人急於財利我獨急於仁義也老冉冉其將至兮恐脩名之不立朝飲木蘭之墜露兮夕餐秋菊之落英古音央吳仁傑曰爾雅落始也落英謂始華之時苟余情其信姱苦瓜反以練要兮王逸曰練簡也洪興祖曰信姱與信芳信美同意長顑音坎頷音菡亦何傷王逸曰顑頷不飽貌其昶案此四句言餐飲之清潔下四句言佩服之芬芳擥同攬木根以結茝兮貫薜蒲計反荔郎計反之落蘂古音如我反矯菌桂以紉蕙兮五臣曰矯舉也索胡繩之纚纚古音所禾反王逸曰胡繩香草也纚纚索好貌謇吾法夫前脩兮孫志祖曰黃伯思云謇楚語也則不作謇諤訓非世俗之所服古音蒲北反雖不周於今之人兮願依彭咸之遺

則王逸曰周合也彭咸殷賢大夫諫其君不聽自投水而死張惠言曰彭咸之遺則謂其道也彭咸之所居謂其死也俞樾曰彭咸疑彭祖之後與屈子同出高陽故一再言之長太息以掩涕兮哀民生之多艱戚學標曰艱籀文作囏故艱有喜音與涕替茝悔為韻余雖好脩姱以鞿居依反羈兮王逸曰鞿羈以馬自喻韁在口曰鞿革絡頭曰羈王念孫曰雖與唯同言余唯有此脩姱之行以致為人所係累也謇朝誶音粹而夕替王夫之曰替廢替之也謂讒毀也其祀案漢書注誶誚讓也既替余以蕙纕息羊反兮又申之以攬茝音止王逸曰纕佩帶也其祀案上官大夫讒原伐其功既替二句正述讒言謂其以善自矜也亦余心之所善兮雖九死其猶未悔古音喜怨靈脩之浩蕩兮終不察夫民心眾女嫉余之蛾眉兮謠音遙諑音卓謂余以善淫王逸曰謠謂毀也諑猶譖也固時俗之工巧兮偭音面規矩而改錯王逸

曰偭背也錯置也背繩墨以追曲兮競周容以爲度錢澄之曰原作憲令楚弊政多所釐革上文何不改乎此度是也原一遵規矩繩墨以爲度故使姦邪無所容原去而法廢則棄其規矩繩墨而周容以爲度矣其鬱邑侘傺不惜其身惜其度也故一則曰哀民生之多艱再則曰相觀民之計極而終之以莫與爲美政忳徒渾反鬱邑余侘勑駕反傺丑利反兮王逸曰忳憂貌侘傺失志貌洪興祖曰鬱邑憂貌吾獨窮困乎此時去聲也寍溘渴合反死以流亾兮洪興祖曰溘奄忽也余不忍爲此態古音剃也鷙脂利反鳥之不羣兮自前世而固然何方圜同圓之能周兮夫孰異道而相安屈心而抑志兮忍尤而攘詬同詬何焯曰攘取也伏清白以死直兮固前聖之所厚方苞曰前言九死未悔問之己心而以爲安也此則質諸前聖而無所疑其所以處死者益審矣吳汝綸曰以上見排同列悔相道之不察兮

王逸曰相視也察審也延佇乎吾將反回朕車以復路兮及行迷之未遠雲阮反方苞曰反覆審處謂舍死無他塗又復自悔輕身就死亦相道之不察也進不見用向可處隱以俟時步余馬於蘭皋兮俞樾曰左傳左師見夫人之步馬者杜注步馬習馬馳椒丘且焉止息五臣曰椒丘丘上有椒也行息依蘭椒不忘芳香以自潔也進不入以離尤兮五臣曰尤過也洪興祖曰離遭也退將復脩吾初服古音蒲北反製芰奇寄反荷以為衣兮雧古集字芙蓉以為裳不吾知其亦已兮苟余情其信芳高余冠之岌岌魚及反兮長余佩之陸離洪興祖曰許慎云陸離美好貌芳與澤其雜糅女救反兮王逸曰糅雜也外有芬芳之德內有玉澤之質惟昭質其猶未虧古音義五臣曰惟獨守其明潔之質猶未為自虧損也其祀案漢學諧聲云虧讀科此从陽聲也从陰則讀戲集韻虧與戲通虛虧即伏犧忽反

顧以游目兮將往觀乎四荒張惠言曰往觀四荒卽下文上下求索佩繽四賓反紛其繁飾兮芳菲菲其彌章其昶案不能恝然於國仍欲以直道行之冀有萬一之合民生各有所樂兮余獨好脩以爲常姚鼐曰常當作恆避漢諱改雖體解吾猶未變兮豈余心之可懲平聲王逸曰雖獲罪支解志猶未艾王夫之曰此上原述志已悉以下復設爲愛己者之勸慰以廣言之明己悲憤之獨心人不能爲謀神不能爲決也姚鼐曰以上言欲退隱不涉其患而不能也女嬃音須之嬋音蟬媛音爰兮申申其詈力異反予上聲王逸曰申申重也洪興祖曰說文嬃女字也賈侍中說楚人謂女曰嬃水經引袁崧云原有賢姊聞原放逐亦來歸喻令自寬全鄉人冀其見從因名曰秭歸縣北有原故宅宅之東北有女須廟擣衣石猶存觀女須之意蓋欲原爲甯武子之愚不欲爲史魚之直耳朱子曰嬋媛眷戀牽持之意其昶案予讀上聲與野韻義仍爲予我之予古無四聲之別餘倣此方植之先生云古者字少多叚借古

音四聲互用明乎此可以讀古書矣曰鮌同鯀婞同悻直以亾身兮王逸曰婞很也終然殀音夭乎羽之野古音暑洪興祖曰殀沒也鮌遷羽山三年然後死其說案終然猶終焉汝何博謇而好脩兮其說案博謇謂謇諤之甚紛獨有此姱節薋音茲菉音綠葹音施以盈室兮王逸曰薋蒺藜菉王芻葹枲耳皆惡草判獨離而不服古音蒲北反衆不可戶說兮洪興祖曰管子云聖人之治於世也不人告也不戶說也孰云察余之中情世竝舉而好朋兮夫何煢音瓊獨而不予聽平聲王逸曰煢孤也錢澄之曰上余字爲原言也下予字女須自指姚鼐曰以上設爲女須辭其說案懼其婞直取禍所謂垂涕泣而道之也依前聖以節中兮朱駿聲曰節中猶折中喟憑心而歷茲洪興祖曰說文憑懣也其說案歷茲猶言至今也濟沅湘以南征兮就重華而敶古陳字詞王逸曰帝繫云瞽叟生帝舜是爲重華葬於九疑山在沅湘之

南冀景瀚曰必就重華者舜崩於蒼梧葬於九疑皆楚之邊地亦詩人歌土風之意也

啟九辯與九歌兮洪興祖曰山海經夏后上三嬪於天得九辯與九歌以下注云皆天帝樂名啟登天而竊以下用之天問亦云啟棘賓商九辯九歌

夏康娛以自縱姚鼐曰啟九辯下十六句皆言失道君之致禍湯禹四句皆言得道君之致福啟之失道載逸書武觀篇墨子所引是也屈子以與澆並斥為康娛戴震曰夏之失德康娛自縱以致喪亂

不顧難以圖後兮五子用失乎家巷古音胡貢反王引之曰巷讀孟子鄒與魯鬨之鬨字亦作鬨呂覽相與私鬨高誘注鬨鬭也逸周書云五子忘伯禹之命胥與作亂所謂家鬨也五子即五觀楚語云堯有丹朱舜有商均啟有五觀湯有太甲文王有管蔡是五王者皆元德也而有姦子竹書帝啟十年巡狩舞九招於大穆之野十一年放王季子武觀於西河墨子引五觀亦言啟淫泆康樂於野是五觀之作亂實啟有以開之

羿五計反淫遊以佚畋音田兮又好射夫封狐王逸曰封大也固亂流其鮮終兮浞食角反又

貪夫厥家古音姑王逸曰浞寒浞羿相也澆五弔反身被服强圉兮王逸曰澆寒浞子强圉多力也縱欲而不忍日康娛而自忘兮厥首用夫顛隕于敏反夏桀之常違兮五臣曰言常背天違道乃遂焉而逢殃龔景瀚曰遂王焉安也后辛之菹臻魚切醢兮五臣曰菹醢肉醬也朱子曰后辛即紂也殺比干醢梅伯殷宗用之不長湯禹儼而祗敬兮王逸曰儼畏也周論道而莫差音蹉舉賢才而授能兮循繩墨而不頗滂禾反皇天無私阿兮覽民德焉錯輔王逸曰錯置也夫維聖哲以茂行兮苟得用此下土瞻前而顧後兮相觀民之計極吳汝綸曰計極猶紀極夫孰非義而可用兮孰非善而可服古音蒲北反錢澄之曰此原之所爲繩墨也阽余廉反余身而危死兮洪興祖曰前漢注云阽近邊欲墮之意

覽余初其猶未悔古音喜不量鑿而正枘而銳反兮洪興祖曰枘刻木端所以入鑿固前脩以葅醢古音喜曾音同增歔欷余鬱邑兮王逸曰曾累也哀朕時之不當平聲攬茹蕙以掩涕兮王逸曰茹柔耎也霑余襟之浪浪音郎梅曾亮曰就正重華而知中正之無可悔則仍將以此道望吾君吾相矣所謂一篇之中三致意者也此以下言求君也羲和望舒飛廉鸞皇皆喻己所以悟君之道吳汝綸曰以上因女嬃之言就正於舜言得道則興失道則亾從古如此故不敢阿諛以絆身跪敷衽以陳辭兮耿吾既得此中正平聲駟玉虬音求以乘鷖於計反兮溘埃音哀風余上征張惠言曰接上往觀四荒謂以道驅馳也朝發軔音刃於蒼梧兮夕余至乎縣音玄圃博故反王逸曰縣圃神山在崑崙之上欲少留此靈瑣兮五臣曰瑣門閤也日忽忽其將暮莫故反吾令羲和弭彌耳反節兮望

崦音淹嵫音茲而勿迫古音博王逸曰羲和日御弭按也崦嵫日所入山方苞曰原既疏之後向末與君絕故使齊而反復諫釋張儀懸圃靈瑣皆喻君所自明依依於君側之故非有他也念日之將暮仍冀輔君及時以圖治耳路曼曼莫官反其脩遠兮吾將上下而求索張惠言曰上謂君下謂臣帝閽不開傷懷王也高丘無女傷椒蘭也飲余馬於咸池兮總余轡乎扶桑王逸曰總結也淮南云日出湯谷浴於咸池拂於扶桑折若木以拂日兮洪興祖曰山海經南海之內黑海之間有木名曰若木聊逍遙以相羊蔣驥曰相羊徜徉也前望舒使先驅兮後飛廉使奔屬古音注王逸曰望舒月御飛廉風伯鸞皇為余先戒兮雷師告余以未具夏忻曰言雷聲未發不能上通也吾令鳳鳥飛騰兮繼之以日夜古音豫飄風屯其相離兮帥雲霓而來御其昶案御與禦同紛總總其離合兮王逸曰總總聚貌

班陸離其上下古音戶吾令帝閽開關兮倚閶闔而望予上聲其昶案望予言欲令帝閽倚門覘望以待己之至遠遊篇亦有此語下二句乃言久待而關不開是不肯相望也時曖曖音愛其將罷音皮兮王逸曰曖曖昏昧貌結幽蘭而延佇世溷胡困反濁而不分兮好蔽美而嫉妒方苞曰以上云云皆自喻遭讒見疏陳志無路梅曾亮曰以上言君之不可求而歸罪於左右之蔽障此下言求所以通君側之人朝吾將濟於白水兮王逸曰淮南言白水出崑崙之山登閬音郎風而緤音薛馬古音姥王逸曰閬風山名在崑崙之上緤繫也忽反顧以流涕兮哀高丘之無女溘吾遊此春宮兮折瓊枝以繼佩古音疲及榮華之未落兮相下女之可詒李光地曰高丘無女則高位者無人矣下女可詒猶望其有處於下位而備進用者乃求女如宓妃者而不可得相與驕傲淫遊而已吾令豐隆乘雲兮王逸

曰豐隆雲師求宓音伏妃之所在古音止洪興祖曰洛神賦注云宓妃伏犧氏女溺洛水而死遂爲河神解佩纕以結言兮吾令蹇脩以爲理王逸曰蹇脩伏羲氏之臣也孫詒讓曰理卽行理之理猶言使也廣雅理媒也故下文理弱媒拙及九章抽思思美人篇皆理媒竝擧紛總總其離合兮忽緯音徽繣音畫其難遷王逸曰緯繣乖戾也其昶案乘雲以求宓妃乃乖剌難合此申言高丘之無女夕歸次於窮石兮朝濯髮乎洧于軟反盤古讀如班王逸曰淮南言弱水出於窮石禹大傳云洧盤之水出崦嵫之山保厥美以驕傲兮日康娛以淫遊雖信美而無禮兮來違棄而改求龔景瀚曰保厥美以驕傲日康娛以淫遊獨樂其身而已信美無禮所謂絜身亂倫也其昶案夕次窮石朝濯洧盤所見皆無君國之憂者此申言相下女而亦無可詒覽相觀於四極兮朱駿聲曰覽相觀三疊字猶詩之儀式型周流乎天余乃下古音戶望瑤臺之

偃蹇兮王逸曰偃蹇高貌見有娀音嵩之佚女王逸曰有娀國名佚美也淇興祖曰李善引呂氏春秋曰有娀氏有二佚女爲九成之臺吾令鴆直禁反爲媒兮鴆告余以不好上聲雄鳩之鳴逝兮余猶惡其佻吐彫反巧何焯曰拙如鳩者猶惡其巧言佞人之多也心猶豫而狐疑兮欲自適而不可鳳皇既受詒兮恐高辛之先我王逸曰帝繫云高辛氏爲帝嚳帝嚳次妃有娀氏女生契其祀案高辛氏有薦賢之人而高陽之後無有此傷懷王時之多讒佞也欲遠集而無所止兮聊浮游以逍遙及少康之未家兮留有虞之二姚王逸曰有虞國名姚姓舜後也昔寒浞使澆殺夏后相少康逃奔有虞虞因妻以二女而邑於綸有田一成有眾一旅能布其德以收夏眾遂誅滅澆復禹之舊績理弱而媒拙兮恐導言之不固李光地曰浮游觀望欲及少康之未室爲之定有虞之二姚蓋寓意於嗣君欲爲之求賢以輔導庶幾異日如

少康之赫然中興不失舊物也理弱媒拙原自道也我欲爲君求賢而力弱拙無以取信其餘則嫉賢蔽美之徒而已世溷濁而嫉賢兮好蔽美而稱惡烏路反閨中既以邃雖遂反遠兮哲王又不寤梅曾亮曰閨中句結求臣節哲王句結求君節懷朕情而不發兮余焉能忍與此終古古音故張惠言曰以上言以道誘掖楚之君臣卒不能悟索藑音瓊茅以筳音廷篿音專兮王逸曰藑茅靈草筳小折竹也楚人名結草折竹以卜曰篿夏忻曰以猶與也命靈氛爲余占之王逸曰靈氛古明占吉凶者曰兩美其必合兮孰信脩而慕之朱子曰兩之字自爲韻龔景瀚曰兩美必合則必有信能好脩者而後慕汝之好脩而楚其誰乎思九州之博大兮豈惟是其有女張惠言曰惟承求女不忍言求君也曰勉遠逝而無狐疑兮孰求美而釋女同汝何所獨無芳草兮爾何懷乎故宇王逸曰此皆靈氛之

辭錢澄之曰靈氛勸其遠逝亦猶史公所云以彼其才游諸侯何國不容之意世幽昧以眩熒絹反曜兮孰云察余之善惡鄧廷楨曰惡與女字韻民好惡其不同兮惟此黨人其獨異吳汝綸曰其讀如豈言人情相同戶服艾以盈要同腰兮謂幽蘭其不可佩古音避覽察草木其猶未得兮豈珵音呈美之能當平聲王逸曰珵美玉也其祀察當合也蘇糞壤以充幃兮王逸曰蘇取也謂申椒其不芳梅曾亮曰以上答靈氛之辭云云去之無益欲從靈氛之吉占兮心猶豫而狐疑巫咸將夕降兮王逸曰巫咸古神巫也懷椒糈音所而要平聲之王逸曰椒香物所以降神糈精米所以享神百神翳於計反其備降兮九疑繽其並迎方績曰迎必迓字之誤迓御一字也鄧廷楨曰江氏晉三亦謂迎當作迓音瘖皇剡剡以冉反其揚靈兮王夫之曰皇尊稱神之辭剡剡猶冉

冉彷佛之貌告余以吉故曰勉陞降以上下兮求榘音矩矱烏郭反之所同湯禹儼而求合兮摯咎音皋繇音陶而能調古音用平聲王逸曰摯伊尹名戚學標曰詩及韓非子調皆叶同調从周聲或周之本體从用兼有用音苟中情其好脩兮何必用夫行媒說操築於傅巖兮武丁用而不疑呂望之鼓刀兮遭周文而得舉甯戚之謳歌兮齊桓聞以該輔王逸曰該備也用為客卿備輔佐也及年歲之未晏兮王逸曰晏晚時亦猶其未央恐鵜音提一作鶗鴂音決之先鳴兮使夫百草為之不芳五臣曰鵜鴂秋分前鳴則草木彫落何瓊佩之偃蹇兮眾薆音愛然而蔽之惟此黨人之不諒兮恐嫉妒而折古音之制梅曾亮曰巫咸言止此靈氛勸其去巫咸則欲其留而求合勉陞降二句求合之大旨也時繽紛其

變易兮又何可以淹留蘭芷變而不芳兮荃蕙化而爲茅古音侔何昔日之芳草兮今直爲此蕭艾也豈其有他故兮莫好脩之害也洪興祖曰當是時守死而不變者楚國一人而已屈子是也余以蘭爲可恃兮羌無實而容長其昶案長多也謂容飾多而無實德委厥美以從俗兮王逸曰委弃苟得列乎眾芳椒專佞以慢慆它刀反兮王逸曰慆淫也樧音殺又欲充夫佩幃既干進而務入兮又何芳之能祗旨夷反王引之曰祗之言振也言干進務入之人必不能自振其芬芳固時俗之流從兮又孰能無變化古音訛覽椒蘭其若茲兮又況揭車與江離古音羅戚學標曰古離音與羅近方言離謂之儸羅謂之離是也古人用韻或从離或从羅其昶案巫咸勸其爲及時之芳毋爲偃蹇之佩故答言芳易變化唯茲佩之可貴也惟茲

佩之可貴兮委厥美而歷茲錢澄之曰同爲時所委棄彼則從俗以變此則歷久如故芳菲菲而難虧兮芬至今猶未沬古音迷王逸曰沬已也其昶案古有香玉和調度以自娛兮錢澄之曰玉音璆然有調有度古者佩玉進則抑之退則揚之然後玉聲鏘鳴和者鳴之中節也聊浮游而求女及余飾之方壯兮周流觀乎上下古音戶梅曾亮曰以上答巫咸之辭言留以求合之不可故極言時俗從流之態以見己之必不同也靈氛既告余以吉占兮歷吉日乎吾將行古音杭梅曾亮曰靈氛欲其去既答以去之無益巫咸欲其留以求合尤有所不能嗚呼爲屈子者去耳留耳死耳故不得已仍從靈氛之吉占焉而卒亦不忍則死從彭咸焉而已折瓊枝以爲羞兮洪興祖曰羞致滋味見周禮精瓊爢音靡以爲粻陟良反王逸曰精鑿也爢屑也粻糧也洪興祖曰周禮有食玉爲余駕飛龍兮雜瑤象以爲車王逸曰象象牙也何離心

之可同兮吾將遠逝以自疏邅池戰反吾道夫崑崙兮王逸日邅轉也路脩遠以周流揚雲霓之晻烏感反藹兮鳴玉鸞之啾啾音秋朝發軔於天津兮夕余至乎西極李光地曰是時山東諸國政之昏亂無異南荊惟秦强於刑政收納列國賢士士之欲急功名舍是莫適歸者是以所過山川悉表西路然父母之邦可去而仇讐之國不可依況貴戚之卿義與國共者哉卒之死而靡他淮南所謂日月爭光者此也姚永樸曰李文貞以爲西指秦言是也當時六國之必并於秦無智愚皆知之荀子彊國篇言之尤詳鳳皇翼其承旂兮高翺翔之翼翼忽吾行此流沙兮洪興祖曰山海經流沙出鍾山西行注云今西海居延澤遵赤水而容與王逸曰赤水出崑崙山容與游戲貌麾蛟龍使梁津兮王逸曰津西海也以蛟龍爲橋乘之以渡似周穆王之越海比黿鼉以爲梁也詔西皇使涉予上聲路脩遠以多艱兮騰眾車使徑

待戚學標曰待从寺聲古讀同侍此與期叶又爲侍輕聲路不周以左轉兮洪興祖曰山海經西北海之外大荒之隅有山而不合名曰不周指西海以爲期梅曾亮曰所指多西方之地亦刪書終秦誓之意也時五國皆昏亂將亾度往而樂者惟秦耳而屈子能適秦哉屯余車其千乘兮齊玉軑音大而並馳洪興祖曰方言云輪韓楚之閒謂之軑齊同也駕八龍之婉婉兮載雲旗之委蛇古音夷戚學標曰蛇正讀徒和反歛音則入夷抑志而弭節兮神高馳之邈邈音莫奏九歌而舞韶兮聊假日以媮音俞樂陟陞皇之赫戲同曦兮王逸曰皇皇天也赫戲光明貌忽臨睨五計反夫舊鄉王逸曰睨視也僕夫悲余馬懷兮蜷音拳局顧而不行古音杭王逸曰蜷局詰曲不行貌亂曰王逸曰亂理也洪興祖曰國語云其輯之亂輯成也凡作篇章既成撮其大要以爲亂辭也已矣哉國無人莫我知兮又何

懷乎故都古音豬戚學標曰都从者聲者古讀渚輕音則同諸旣莫足與爲美政

兮吾將從彭咸之所居錢杲之曰從彭咸所居猶言相從古人於地下耳王夫之曰原之沈湘雖在頃襄之世而知幾自審矢志已夙君子之進退生死非一朝一夕之樹立唯極於死以爲志故可任性孤行也龔景瀚曰莫我知爲一身言之也莫足與爲美政爲宗社言之也世臣與國同休戚苟己身有萬一之望則愛身正所以愛國可以不死也不然其國有萬一之望國不亾身亦可以不死至莫足與爲美政而望始絶矣既不可去又不可留計無復之而後出於死一篇大要亂之數語盡之太史公於其本傳終之曰其後楚日以削數十年竟爲泰所滅言屈子之死得其所也是能知屈屈子之心者也張惠言曰願俟時乎吾將刈延佇乎吾將反吾將上下而求索吾將遠逝以自疏吾將從彭咸之所居五句爲層次

九歌何焯曰漢志載谷永之言云楚懷王隆祭祀事鬼神欲以邀福助卻秦軍而兵挫地削身辱國危則屈子蓋因事以納忠故寓諷諫之詞異乎尋常史巫所陳也其祀案懷王旣隆祭祀事鬼神則九歌之作必原

承懷王命而作也推其時當在離騷前史稱原博聞彊志明治亂嫻辭令懷王使原造憲令上官大夫讒之王日每一令出原日非我莫能爲雖非其實然當時爲文要無出原右者彼懷王撰詞告神舍原誰屬哉案懷王十一年爲從長攻秦十六年絕齊和秦旋以怒張儀故復攻秦大敗於丹陽又敗於藍田吾意懷王事神欲以助卻秦軍在此時矣

吉日兮辰良穆將愉音俞兮上皇王逸曰穆敬也上皇謂東皇太一言己將修祭祀必擇吉良之日齋戒恭敬以宴樂天神也撫長劍兮玉珥璆音求鏘鳴兮琳琅朱子曰璆鏘皆玉聲孔子世家云環佩玉聲璆然瑤席兮玉瑱音鎮洪興祖曰瑱壓也下文云白玉兮爲鎮是也周禮玉鎮大寶器故書作瑱盍將把兮瓊芳蕙肴蒸兮蘭藉洪興祖曰蒸進也藉薦也奠桂酒兮椒漿揚枹音浮兮拊音府鼓王逸曰拊擊也洪興祖曰枹擊鼓槌也疏緩節兮安歌陳竽瑟兮浩倡王夫之曰倡與

唱通靈偃蹇兮姣音狡王逸曰偃蹇舞貌姣好服也朱子曰靈謂神也芳菲菲兮滿堂五音紛兮繁會五臣曰繁會錯雜也君欣欣兮樂康五臣曰君謂東皇朱子曰此篇言其竭誠盡禮以事神而願神之欣說安寧

右東皇太一洪興祖曰漢書郊祀志云天神貴者太一太一佐曰五帝古者天子以春秋祭太一東南郊

浴蘭湯兮沐芳華采衣兮若英古音央俞樾曰詩云美如英英卽瑛之叚字說文瑛玉光也此云若英猶詩言如英靈連蜷兮既留王夫之曰連蜷雲行回環貌爛昭昭兮未央蹇將憺音旦兮壽宮王逸曰蹇詞也憺安也許慶宗曰呂覽注壽宮寢堂也與日月兮齊光龍駕兮帝服聊翺遊兮周章王觀國曰周章周旋舒緩之意靈皇皇兮既降古音洪王夫之曰皇皇盛大而遠也猋音標遠舉兮

雲中王逸曰猋去疾貌覽冀州兮有餘洪興祖曰淮南子正中冀州曰中土注云冀大也四方之主橫四海兮焉窮思夫君兮太息五臣曰夫君謂雲神極勞心兮忡忡音沖王逸曰忡忡憂心貌其昶案雲日之神九州所共非楚所能私故神既降而去猶思之太息恐神貺之不答而禱祀之無靈也

右雲中君洪興祖曰漢書郊祀志有雲中君

君不行兮夷猶王逸曰君謂湘君夷猶猶豫也蹇誰留兮中洲王逸曰蹇詞也朱子曰言既設祭祀而不肯來不知爲何人所留也美要平聲眇兮宜修王逸曰要眇好貌洪興祖曰眇與妙同沛吾乘兮桂舟令沅湘兮無波古音疲戚學標曰凡諧皮聲者从陽讀婆从陰讀疲說文於被字下發例使江水兮安流望夫君兮未來古音虀吹參差兮誰思王逸曰參差洞簫也其昶案誰思言其何所憂思而吹洞簫下文云

云皆其恩之所寄也駕飛龍兮北征邅吾道兮洞庭王逸曰邅轉也薜荔

拍音博兮蕙綢音儔王夫之曰拍橈下板以擊水者綢旗杠纏也蓀橈而遙反兮蘭

旌王逸曰橈船小楫也望涔音岑陽兮極浦洪興祖曰今澧州有涔陽浦橫大江

兮揚靈王夫之曰靈同艫鼓櫂而行如飛揚也揚靈兮未極朱子曰極至也女嬋

媛兮爲余太息朱子曰女嬋媛指旁觀之人橫流涕兮潺鉏山反湲隱

思君兮陫音費側王夫之曰陫側與悱惻同其祀案望神未來而民情憤怨之端迫欲自陳也

桂櫂直教反兮蘭枻音洩王逸曰櫂楫也洪興祖曰楫謂之枻斲冰兮積雪五臣

曰乘舟値天盛寒斲斫冰凍徒爲勤苦而不得前也采薜荔兮水中搴芙蓉兮木

末王逸曰薜荔緣木而生芙蓉荷華也生水中心不同兮媒勞恩不甚兮輕

絕石瀨兮淺淺古音箋飛龍兮翩翩其祀案淺瀨非飛龍所蟠交不忠

兮怨長期不信兮告余以不閒古音弦其祀案秦使張儀來詐楚絶齊賂以商於地六百里懷王信之使一將軍西受地張儀稱病不出三月地不可得懷王曰儀以吾絶齊爲尚薄邪乃使勇士辱齊王齊王大怒折楚符儀乃起朝謂楚將軍曰何不受地從某至某六里懷王大怒伐秦自是兵連禍結旋和旋戰卒以亾國所謂恩不甚而輕絶也交不忠謂絶齊期不信謂張儀稱病不出此蓋述其事以求神之聽直也鼂同朝騁騖兮江皐夕弭節兮北渚鳥次兮屋上水周兮堂下古音戶捐余玦音決兮江中洪興祖曰玦如環而有缺遺余佩兮澧浦洪興祖曰捐玦遺佩以詒湘君采芳洲兮杜若將以遺去聲兮下女朱子曰恐其不能自達則又采香草以遺其下之侍女旹古時字不可兮再得聊逍遥兮容與

右湘君其祀案諸侯祭其境內名山大川則楚祀湘水之神禮也故舉國之大事正告於神

帝子降兮北渚（朱子曰帝子謂湘夫人堯之次女女英舜次妃也韓子以為娥皇正妃故稱君女英自宜降稱夫人也）目眇眇兮愁予（上聲）嫋嫋（音裊）兮秋風洞庭波兮木葉下（古音戶）登白薠（音煩）兮騁望（王逸曰薠草秋生）與佳期兮夕張（去聲王夫之曰與如禮記生與來日之與數也）鳥何萃兮蘋中（五臣曰蘋水草）罾（音增）何為兮木上（王逸曰罾魚網也）沅有芷兮澧有蘭（古音蓮）思公子兮未敢言（王逸曰公子謂湘夫人也朱子曰帝子而又曰公子猶秦已稱皇帝而其男女猶曰公子公主其祀案鳥萃二句明事與願違欲言於公子而又未敢倉卒也所言之事蓋即前篇所陳者故不復述）荒忽兮遠望觀流水兮潺湲麋（音眉）何為兮庭中蛟何為兮水裔（洪興祖曰裔邊也）朝馳余馬兮江皋夕濟兮西澨（音逝）聞佳人兮召予將騰駕兮偕逝（五臣曰冀聞夫人召我將騰馳車馬與使者俱

袪其祀案此言己之馳馬江皋冀聞夫人之召而不可得亦猶麋處庭中蛟居水裔既失其所安能有獲故以下復言脩飾祠宮以候神築室兮水中葺音緝之兮荷蓋古音記蓀壁兮紫壇音善㘝古播字芳椒兮成堂桂棟兮蘭橑音老洪興祖曰說文橑椽也辛夷楣兮葯房王逸曰辛夷香草葯白芷也罔同網薜荔兮為帷擗普覓反蕙櫋音綿兮既張五臣曰擗析以為屋聯白玉兮為鎮王逸曰以白玉鎮坐席也疏石蘭兮為芳王逸曰疏布陳也芷葺兮荷屋繚音了之兮杜衡古音杭合百草兮實庭建芳馨兮廡音武門古音民洪興祖曰廡說文堂下周屋也廡門謂廡與門也九疑繽兮竝迎靈之來兮如雲捐余袂兮江中遺余褋音牒兮澧浦洪興祖曰方言禪衣江淮南楚之閒謂之褋搴汀洲兮杜若將以遺兮遠者古音渚朱子曰遠者亦謂侍女以其既遠去而名之

也

昔不可兮驟得聊逍遥兮容與其祀案時不可失一再言之者蓋速神之來旣且諷君之及時以修政耳

右湘夫人

廣開兮天門紛吾乘兮玄雲令飄風兮先驅使涷雨兮灑塵王逸曰暴雨爲涷雨洪興祖曰山海經東曰空桑之山君回翔兮以下古音戶踰空桑兮從女同汝紛總總兮九州何壽夭兮在予上聲其祀案壽夭之柄司命且不能操故欲與之適九阬以縱觀陰陽氣化皆莫之爲而爲司命雖欲折麻相遺無能爲助老之將至司命與已不近而愈疏是以愁也高飛兮安翔乘清氣兮御陰陽吾與君兮齊速張文虎曰齊速即齊遬玉藻君子之容舒遲見所尊者齊遬述聞云爾雅齊疾也齊遬與舒遲對文二字同義導帝之兮九阬音岡王逸曰出入九州之山靈衣兮

被被同披玉佩兮陸離壹陰兮壹陽衆莫知兮余所爲古音吳棫學標日爲古讀乎欽音則如吳折疏麻兮瑤華古音敷將以遺兮離居

老冉冉兮既極不寖近兮愈疏乘龍兮轔轔高馳兮沖天古音汀結桂枝兮延竚羌愈思兮愁人愁人兮柰何願若今兮無虧古音科朱子曰無虧保守志行無損缺也人受命而生貧富貴賤各有所當或離或合非人之所能爲也因祀司命而發此意則原所以順受其正者亦嚴矣其祀案若猶及也固人命兮有當孰離合兮可爲古音平陳第日始欲從之空桑又欲與之齊速冀得命也既而日莫知所爲又日孰離合可爲見命之不可移也其祀案一篇之中兩用爲字分陰陽舒歛以爲聲韻懷王欲事神邀福此言命不可爲其因事納忠懇懇如此

右大司命洪興祖日史記天官書文昌六星四日司命晉書天文志三台六星兩兩而居西近

文昌二星日上台爲司命主壽然則有兩司命也

秋蘭兮蘪蕪羅生兮堂下古音戸綠葉兮素枝芳菲菲兮襲予上聲夫人兮自有美子蓀何以兮愁苦王夫之曰此述祈子者之情其祀案蓀謂君也巫祝言君若有美子則不愁苦矣穐古秋字蘭兮青青綠葉兮紫莖滿堂兮美人忽獨與余兮目成其祀案此言祀神者多惟君獨得神之眷睞余者巫祝代君自稱入不言兮出不辭乘回風兮載雲旗悲莫悲兮生別離樂莫樂兮新相知其祀案以上巫述君之喜得事神而又悲神去之速也以下巫述神之貺君荷衣兮蕙帶古音帝儵同倏而來兮忽而逝洪興祖曰莊子疏云儵爲有忽爲無夕宿兮帝郊君誰須兮雲之際五臣曰須待也其祀案此君謂神下文曰女曰美人皆目楚君與女同汝沐兮咸池晞女髮

兮陽之阿古音猗王逸曰晞乾也望𡢃同美人兮未徠同來古音釐臨風怳許往反兮浩歌古音姬孔蓋兮翠旍于盈反王逸曰言以孔雀之翅爲車蓋翡翠之羽爲旗旍登九天兮撫彗音穗星竦長劍兮擁幼艾王逸曰彗星如帚撫之以除災害擁衛也幼艾嬰兒也竦劍以護嬰兒使人宜蓀獨宜兮爲民正平聲其祀祭此託爲神言君知愛子亦宜愛民所以動其爲民父母之心也

右少司命王夫之曰大司命統司人之生死少司命則司人子嗣之有無以其所司者嬰稚故曰少古者臣子爲君親祈永命徧祀於羣神而祓無予者祀高禖大司命少司命皆楚俗爲之名而祀之

暾音吞將出兮東方照吾檻兮扶桑撫余馬兮安驅夜皎皎同皎兮既明古音芒駕龍輈音舟兮乘雷王逸曰輈車轅也載雲旗兮委蛇古音夷長太息兮將上心低佪兮顧懷古音同羌聲

色兮娛人觀者憺兮忘歸王逸曰憺安也其祀桑聲色卽下所陳緪瑟簫鐘祭神之樂舞是也夜中作樂觀者顧懷聲色且太息日之將上娛樂未極朝野酣嬉如此而欲媚神以卻敵其可得乎原意存諷諫言之痛絕緪古登反瑟兮交鼓王逸曰緪急張絃也王夫之曰交鼓者瑟非一齊鼓之也簫鐘同鐘兮瑤簴其呂反洪興祖曰周禮笙師其鐘笙之樂注云鐘笙與鐘聲相應之笙然則簫鍾與簫聲相應之鍾爾雅木謂之虡懸鍾磬之木也瑤簴以美玉爲飾也鳴鷈同篪兮吹竽思靈保兮賢姱古音枯去聲王夫之曰靈保卽神保見詩謂尸也翾音喧飛兮翠曾王逸曰言巫舞翾然若飛洪興祖曰博雅翾翥飛也展詩兮會舞應律兮合節古音卽靈之來兮蔽日青雲衣兮白蜺裳舉長矢兮射天狼梅曾亮曰天狼者秦之分野舉長矢而射之此一發之樂也北斗桂漿歸而飲至撰轡高馳所爲翾然翾翔不可復制操余弧兮反淪降援北斗兮酌桂漿撰余

轡兮高馳翔杳冥冥兮以東行 古音杭其祀案日冥之時東行而反則暾將出時之爲西行可知秦在西也谷永謂懷王隆祭祀欲以助卻秦軍此章正其祝神卻秦之詞

右東君 洪興祖曰博雅東君日也漢書郊祀志有東君

與女遊兮九河衝風起兮橫波 其祀案巫言其君欲乘車駕龍與神橫波而遊九河也 乘水車兮荷蓋駕兩龍兮驂螭 古音羅 登崑崙兮四望 其祀案崑崙河源待神不來遂登崑崙之上悵望極浦而懷思也 心飛揚兮浩蕩日將暮兮悵忘歸惟極浦兮寤懷 古音回 魚鱗屋兮龍堂紫貝闕兮朱宮 王逸曰文苑作珠宮 靈何爲兮水中 其祀案水中有龍堂朱宮神所居也訝其不來故曰靈何爲兮水中 乘白黿兮逐文魚與女遊兮河之渚流澌紛兮將來下 古音戶其祀案神至是來矣一交手後河自東流君自南還曾不得稍流

連也見河非楚境內之川禮不當祀神所不歆此諷諫之旨也子交手兮東行送美人兮南浦波滔滔兮來迎魚鱗鱗兮媵音孕予上聲王逸曰媵送也其祀案波迎魚媵寂寞而還視向之欲衡風橫波駕龍驂螭者不侔矣

右河伯王夫之曰河神也四瀆視諸侯故稱伯楚昭王有疾卜曰河為祟昭王謂非其境內山川弗祀焉昭王能以禮正祀典故已之而楚固嘗祀之矣逸望僭祭序所謂信鬼而好祠也

若有人兮山之阿王逸曰若有人謂山鬼也被薜荔兮帶女蘿王逸曰女蘿兔絲也既含睇音弟兮又宜笑子慕予兮善窈音杳窕徒了反朱子曰子則設為鬼之命人而予乃鬼之自命也王夫之曰此以下皆山鬼之辭述其情因以使之歆也乘赤豹兮從文貍里之反辛夷車兮結桂旗被石蘭兮帶杜衡折芳馨兮遺所思王夫之曰言人既慕而召我則乘山獸御木葉出女蘿薜荔之中攜蘭衡

以來相遺其祀案以上山鬼之來享者以下則未與享者余處幽篁兮終不見天路險難兮獨後來古音釐表獨立兮山之上王逸曰表特也雲容容兮而在下古音戶王夫之曰容容不一色也杳冥冥兮羌晝晦東風飄兮神靈雨留靈脩兮憺忘歸歲既晏兮孰華予上聲錢澄之曰華予猶言光寵也其祀案自河伯以上所祀之神皆有專主而山鬼則其類甚繁不能徧及故不得祀者羨其得祀者久留君所憺然忘歸而歎己之寂寞也一則安而忘歸一則悵怨忘歸曲達其情既以安來享之鬼而其未來者亦有以慰其思也采三秀兮於山間王逸曰三秀謂芝草石磊磊魯猥反兮葛蔓蔓莫干反怨公子兮悵忘歸朱子曰公子謂靈脩君思我兮不得閒音閑其祀案始曲諒君非不我思但不得閒耳山中人兮芳杜若飲石泉兮蔭松柏古音博君思我兮然疑作其祀案繼則疑信交作雷

塡塡（音田）兮雨冥冥猨啾啾兮狖（音又）夜鳴風颯颯（音撒）兮木蕭蕭（古音搜）思公子兮徒離憂（其昶案終乃知公子之不我思矣徒思公子而有離憂極寫孳鬼望祀之情所謂鬼猶求食也神則慕望其來而不可得鬼則無厭如此可謂知鬼神之情狀者矣而山鬼之爲淫祀亦即此可見）

右山鬼（洪興祖曰莊子曰山有夔淮南曰山出嘄陽楚人所祠豈此類乎姚永樸曰地理志言楚俗重巫鬼信淫祀此自其國之本俗）

操吳戈兮被犀甲車錯轂兮短兵接（王逸曰錯交也短兵刀劍也）旌蔽日兮敵若雲矢交墜兮士爭先淩余陳（同陣）兮躐余行（古音杭）左驂殪（音意）兮右刃傷（王逸曰殪死也言己所乘左驂馬死右騑馬被刃創也）霾（同埋）兩輪兮縶四馬（古音姥王逸曰示必死也）援玉枹兮擊鳴鼓天

時懟音隊兮威靈怒嚴殺盡兮棄原壄古野字音墅朱子曰嚴殺猶言鏖戰痛殺也言適值天之怨怒故衆皆見殺不得葬也出不入兮往不反平原忽兮路超遠雲阮反帶長劍兮挾秦弓古音肱首雖離兮心不懲朱子曰懲創艾也雖死而心不悔也誠既勇兮又以武終剛強兮不可淩身既死兮神以靈魂魄毅兮為鬼雄古音羽陵反

右國殤洪興祖曰謂死於國事者姚氷樸曰九歌終於國殤亦因兵挫於秦死者衆也其祀案懷王怒而攻秦大敗於丹陽斬甲士八萬乃恐國兵復襲秦戰於藍田又大敗茲祀國殤且祝其魂魄為鬼雄亦欲其助卻秦軍也原因敘其戰鬬之苦死亾之慘聆其音者其亦有惻然動念者乎

成禮兮會鼓傳芭兮代舞王逸曰代更也朱子曰芭與葩同姱女倡兮容與王夫之曰倡歌也春蘭兮秋鞠同菊朱子曰春祠以蘭秋祠以鞠即所傳之芭也

長無絕兮終古王夫之曰祀典不廢常得事神蓋詩勿替引之之意

右禮魂王夫之曰凡前十章皆各以其所祀之神而歌之此章乃前十祀之所通用而言終古無絕則送神之曲也魂亦神也

天問王夫之曰原以造化變遷人事得失莫非天理之昭著故舉天之不測不爽者以問憯不畏明之庸主具臣是爲天問問而非問天篇內事雖雜舉而自天地山川次及人事追述往古終之以楚先未嘗無次序存焉而要歸之旨則以有道而興無道則喪黷武忌諫耽樂淫色疑賢信姦爲廢興存亡之本原諷諫之心於此而至抑非徒渫憤抒愁已也

曰遂古之初誰傳道聲上之王夫之曰遂與邃通遠也姚永樸曰曰如曰若稽古之曰詞也上下未形何由考之其祝案發端問此以見人心之靈無不可窮之理冥昭瞢母豆反闇同暗誰能極之洪興祖曰言幽明之理瞢闇難知誰能窮極其本原馮同憑

翼惟像何以識之 洪興祖曰淮南言天地未形馮馮翼翼其皃案惟爲也言由無形而爲有形

明明闇闇惟時何爲 古音乎王夫之曰天何爲有晝夜

陰陽三合何本何化 古音訛洪興祖曰穀梁云獨陰不生獨陽不生獨天不生三合然後生朱子曰天者理而已矣是爲陰陽之本而其兩端循環不已者爲之化焉

圜則九重孰營度 徒落反之 王夫之曰圜則渾天之儀表九重者七曜天經星天宗動天之層次

惟茲何功孰初作之 其皃案天地無心成化陰陽無始

斡 音管 維焉繫天極焉加 古音姬王逸曰斡轉也洪興祖曰淮南云帝張四維運之以斗注四角爲維王夫之曰加託也南北二極如棟必有所託

八柱何當東南何虧 古音羲王逸曰八山爲柱皆何當値洪興祖曰淮南云地有九州八柱素問云天不足西北地不滿東南

九天之際安放安屬 古音注洪興祖曰際邊也傳云九天之際曰九垠放至也屬附也

隅隈多有誰知其數 洪興祖曰隅角也爾雅厓內爲隩外爲隈

天何

所沓徒合反十二焉分王逸曰沓合也洪興祖曰左傳注云一歲日月十二會王夫之曰此皆問天地幽明之故原好學深思得其所以然爲吉凶順逆之原本而爲習而不察者詰使察識而不自錮於昏昏之內也日月安屬列星安陳洪興祖曰列子云天積氣耳日月星宿亦積氣中之有光燿者出自湯音陽谷次于蒙汜詳里反王逸曰次舍也洪興祖曰書宅嵎夷曰暘谷即湯谷爾雅西至日所入爲太蒙即蒙汜自明及晦所行幾里夜光何德死則又育王逸曰夜光月也育生也洪興祖曰書有旁死魄哉生明先儒云月光生於日所照魄生於日所蔽其祀案何德問其何等體性也厥利維何而顧菟在腹洪興祖曰菟與兔同朱子曰顧菟在腹則世俗桂樹蛙兔之傳其惑久矣月中微黑處乃鏡中天地之影略有形似非眞有是物也王夫之曰此問二曜顯晦之理毛奇齡曰顧兔月中兔名以兔本善視故禮記兔曰明視其祀案厥利維何者言月果何所利而腹顧兔於中蓋斥俗說之無稽也女岐無合夫音扶焉取九子王逸曰女

岐神女無夫而生九子伯強何處惠氣安在古音止王逸曰伯強大厲疫鬼也惠氣和氣也王夫之曰此問氣化之變昶案生氣盛或無夫而有九子死氣盛則疫癘興何闔而晦何開而明古音芒角宿未旦曜靈安藏王逸曰角亢東方星曜靈日也王夫之曰此問晝夜之所以分昶案女岐四句申言天地氣化此四句申言日月晦明以上皆問天象不任汩鴻師何以尚市羊反之王逸曰汩治也鴻大水師眾也尚舉也言鮌才不任治鴻水眾人何以舉之洪興祖曰荀子云禹有功抑下鴻鴻即洪水昶案禹敷土奠高山大川將問地形故以鮌禹事發端僉曰何憂何不課而行古音杭之王逸曰課試也朱子曰眾人以爲無憂堯何不且小試之而遂行其說鴟龜曳銜鮌何聽平聲焉毛奇齡曰曳猶踵曳以尾相揮援也銜猶轡銜以口相結銜也鮌築堤障水宛委盤錯如鴟龜牽銜者然是就鴟龜形而因之爲堤古人制物多因物形如視鴟制柂觀魚制帆之類特不用疏導但用防遏則迄無成功是聽鴟龜之計而誤之耳所謂鮌之治

水也障之禹之治水也導之也揚雄蜀本紀張儀築蜀城依龜行踪築之又史稽曰張儀依龜迹築蜀城非猶夫崇伯之智也崇伯鮌封號即是其事

順欲成功帝何刑焉其祀案吳越春秋云禹傷父功不成順欲謂禹順父之欲其成功亦由於纂前緒而堯何遽罪鮌

永遏在羽山夫何三年不施古音拕李詳曰施讀若左傳乃施邪侯之施謂行罪也

伯禹腹鮌夫何以變化古音訛俞樾曰腹當作复說文复行故道也言禹治水亦惟行鮌之故道何以能變化乎

纂就前緒遂成考功王逸曰父死稱考

何續初繼業而厥謀不同

洪泉極深何以寘古音眞之洪興祖曰寘與填同淮南云禹乃以息土填洪水

地方九則何以墳之王逸曰墳分也謂九州之地凡有九品禹何以能分別之

應龍何畫音獲河海何歷王逸曰有翼曰應龍禹治洪水時有神龍以尾畫地導水所注當決者因而治之

鮌何所營孫詒讓曰營惑也亂也

禹何所成王夫之曰此因地形而問鮌禹之事

言得失成敗莫不自己也

康囘憑怒墜古地字何故以東南傾王逸曰康囘共工名也淮南言共工與顓頊爭爲帝不得怒而觸不周之山天維絕地柱折故東南傾也洪興祖曰春秋傳震電馮怒注云馮盛也

九州安錯倉故反川谷何洿音戶洪興祖曰錯置也水深謂之洿

東流不溢孰知其故東西南北其脩孰多南北順墮音妥

其衍幾何王逸曰脩長也衍廣大也洪興祖曰墮與橢同淮南子闔四海之內東西二萬八千里南北二萬六千里注云子午爲經卯酉爲緯言經短緯長也

崑崙縣圃其凥巨刀反安在古音止王逸曰崑崙在西北其巔曰縣圃乃上通於天朱子曰崑崙據水經在西域一名阿耨達山其袇案凥諸本作凥康熙字典凥字下引此文作凥今據改廣雅凥臀也史記中國山川東北流其維首在隴蜀尾沒於勃碣凥猶尾也莊子亦以首凥對舉

增城九重其高幾里洪興祖曰淮南云崑崙虛中有增城九重其高萬一千里百一十四步二尺六寸注云增重也

四方之門其誰從焉洪興

祖曰淮南言東北蒼門東開明之門東南陽門南暑門西南白門西西閶闔之門西北幽都之門北寒門八極之雲是雨天下八方之風是節寒暑西北辟同闢啟何氣通焉洪興祖曰淮南云北門開以納不周之風日安不到燭龍何照洪興祖曰山海經鍾山之神曰燭陰視爲晝瞑爲夜吹爲冬呼爲夏注云卽燭龍也王夫之曰北極之北去黃道遠日所不到燭龍以目光代日羲和之未揚若華何光王夫之曰若華若木之華其祀条南北之極有半年爲夜者既不見日意必有神物爲光燭龍若華皆古人寓言何所冬暖同暄何所夏寒王夫之曰以上廣詁地理焉有石林洪興祖曰吳都賦云雖有石林之岩崿請攘臂而靡之何獸能言王逸曰禮記猩猩能言焉有龍虬音糾負熊以遊王逸曰有角曰龍無角曰虬毛奇齡曰外紀黃帝氏有熊嘗乘斑龍四巡又世言有熊鼎成乘龍上升雄虺許偉反九首洪興祖曰爾雅蝮蛇博三寸首大如擘其祀条九首故大儵忽焉在古音止何所不死洪興祖曰山海經不

死民在交脛國東其人黑色壽不死**長人何守**王逸曰括地象云長人長狄春秋云防風氏也禹會諸侯防風氏後至於是使守封隅之山也方績曰守當與首同韻首尾為一韻中二句為一韻**靡蓱九衢**毛奇齡曰靡蓱蔓蘋也其葉九出為九衢山海經建木在弱水西百仞無枝上有九欘下有九衢日下有則木枝無九衢可知或即弱水中之靡蓱古賦云搴弱水之九衢**枲**胥里反**華安居**洪興祖曰麻有子曰枲天對云浮山孰產赤華伊枲山海經浮山有草其葉如麻赤花即枲華也**靈蛇吞象厥大何如**洪興祖曰山海經南海內有巴蛇身長百尋食象三年而出其骨**黑水玄趾三危安在**古音止洪興祖曰言黑水玄趾三危皆安在也書導黑水至於三危張揖云三危山在鳥鼠之西黑水出其南毛奇齡曰西京賦乃若昆明靈池黑水玄趾因黑水所潴原名玄趾故記載有其名漢宮亦擬其形**延年不死壽何所止**蔣驥曰穆天子傳黑水之阿爰有木禾食者得上壽淮南云三危之國石城金室飲氣之民不死之野**鯪**音陵**魚何所**疏舉反洪興祖曰山海經西海中近

列姑射山有陵魚人面人手魚身天對云鯪魚人貌邇列姑射是也鬿音祈堆焉處洪興祖曰山海經北號山有鳥狀如雞而白首鼠足名曰鬿雀天對云鬿雀峙北號惟人是食案字書鴟音堆雀屬則鬿堆即鬿雀羿焉彈音畢日烏焉解羽王逸曰淮南言堯時十日並出草木焦枯堯命羿仰射十日中其九日日中九烏皆死墮其羽翼洪興祖曰說文彈射也穆天子傳北至曠原之野飛鳥之所解其羽王夫之曰以上廣詰物變也凡此諸問原本天地推極物理盡其生成變化之萬殊蓋欲使聞之者於其有實者窮所自之理以推得失興喪之故而擴其心志勿迷錮於牀第戸牖之閒於其無實者必聽之審辨之明而後不為所惑也其祀案自篇首至此問天象地理物變以下皆言人事禹之力獻功降省下土方朱子曰下土方用商頌語禹以勤力獻進其功堯因使省下土四方焉得彼嵞古塗字山女而通之於台桑王逸曰言禹治水道娶塗山氏之女而通夫婦之道於台桑之地洪興祖曰嵞山九江當塗也閔妃匹合厥身是繼王逸曰閔憂也禹所以憂無妃匹者欲爲

身立繼嗣胡爲嗜不同味而快鼂飽王夫之曰禹之循理遏欲所以興也懷王徒以色故而寵鄭袖反覆致詰欲令鏡古以自悟也毛奇齡曰鼂飽者急於行役所謂朝食蓐食也柳對呱呱之不盡而孰圖味亦是意也其祀棻人口有同嗜禹菲飲食故曰嗜不同味此問禹既急於治水何又娶於塗山既憂無妃匹何又樂於朝飽而辛壬癸甲四日卽行乎史記言過家門不敢入薄衣食是其事也家元伯先生謂洪注此言禹之所嗜與衆人異味以文義求之當作胡爲快鼂飽而嗜不同味與繼古音同部

啟代益作后卒然離蠥魚列反王逸曰離遭也蠥憂也禹以天下禪益天下皆去益而歸啟洪興祖曰有扈氏與夏同姓啟繼世以有天下有扈不服大戰於甘故曰卒然離蠥何啟惟憂而能拘是達洪興祖曰惟思也其祀棻漢書注拘曲礙也有扈氏不服爲曲礙能平服之是謂能達啟繼世賢君蓋以望之頃襄也皆歸躲射同鞫音菊而無害厥躬王逸曰射行也其祀棻射行訓見廣雅鞫說文云窮治罪人也射鞫者行法也此言禹益皆以家宰聽政朝覲訟獄皆歸之天下亦無有

害於其躬者何后益作革而禹播降古音洪毛奇齡曰何以民卒背益而惟禹之德獨播於眾也書云邁種德德乃降其祀棄啟代益作后故曰后益作革此申言禹功德之遠民不能忘故不歸益而歸啟曰吾君之子也啟棘賓商九辯九歌古音姬王逸曰賓列也其祀棄賓列訓見廣雅棘急也商者章也張也言啟急欲張列其九辯九歌之樂啟晚而荒樂見墨子何勤子屠母而死分竟地平聲朱子曰淮南說禹治水時塗山氏化為石時方孕啟禹曰歸我子於是石破北方而啟生孫詒讓曰分地指啟死而太康失國之事其祀棄竟與境同此再申言啟德之不終雖有生時之瑞異而身歿禍作蓋思憂則能達荒樂則鮮終離騷云啟九辯與九歌不顧難以圖後帝降夷羿革孽夏民王逸曰帝天帝也夷羿諸侯弑夏后相者也姚永樸曰日高宗彤日以民指高宗酒誥以民指紂革孽夏民言夏本宗子易之使為庶孽胡䠶夫河伯而妻去聲彼雒洛同嬪王逸曰傳云河伯化為白龍羿見射之眇其左目羿又夢與雒水神宓妃交接馮憑同珧音遙利決封

豨虛豈反是䠶古音食倫反王逸曰馮挾也珧弓名決射韝封豨神獸洪興祖曰爾雅弓以蜃者謂之珧注云用蜃飾弓兩頭儀禮注云決以象骨爲之著右大擘指以鉤弦其祀案禽封豨射河伯屈子以爲有窮羿而淮南以爲堯時羿古事傳聞異辭多如此

何獻烝肉之膏而后帝不若王逸曰烝祭也若順也言羿獵射豨以其肉膏祭天帝天帝猶不順羿之所爲錢澄之曰問帝既已降之何又不順之

浞娶純狐眩妻爰謀古音媒上聲王逸曰言浞娶於純狐氏女遂與浞謀殺羿鄧廷楨曰謀有上聲左傳與人之謀與每韻其祀案眩妻之稱猶本篇之稱或婦眩弟及詩稱哲婦之類

何羿之䠶革而交吞揆求癸反之洪興祖曰禮云貫革之射左傳云蹲甲而射之徹七札焉言有力也羿之射藝如此雖不恤國事故其衆交合而吞滅之孫詒讓曰揆亦滅也呂覽云劃而類揆吾家其祀案帝降而王傳子之局至禹而定故首論夏事以上禹爲法羿爲戒啟在法戒之間

阻窮西征巖何越焉錢澄之曰阻窮猶禁絕也永遏在東不容西征毛奇齡曰險巖同字傳巖史作傳險

化爲黃熊巫何活焉王夫之曰此據晉侯寢疾黃熊入夢而言羽淵在東海西至晉國越太行之巖險活謂降其神如生也

咸播秬音巨黍莆薄胡反雚音丸是營王逸曰秬黍黑黍也洪興祖曰莆即蒲字蒲水草可以作席其昶案爾雅萑芄蘭說文芄蘭莞也是萑莞同字東方朔傳莞蒲爲席即此所云莆萑也蒲萑是營謂起居之適禮云莞簟之安是也播秬黍猶莊子之言播精謂食粟之美

何由并投而鮌疾脩盈孫詒讓曰并投猶屏棄其昶案謂不以飲食起居爲安而以疾爲苦也徐無鬼勞武侯之病以爲萬乘之主苦一國之民以養耳目鼻口夫神者不自許也即此意鮌疾謂鮌作祟韓宣子問子產寡君夢黃熊入於寢門其何厲鬼也晉侯疾三月有加無瘳故曰脩盈

白蜺嬰茀音拂胡爲此堂洪興祖曰蜺雌虹也說文霓雲貌郎此茀字其昶案嬰繞也天對云王子怪駭蜺形茀裳言蜺身而雲氣繞之有似裳也此堂謂文子之堂

安得夫良藥不能固臧王逸曰崔文子學仙於王子僑子僑化爲白蜺而嬰茀持藥與文子文子驚怪引戈擊蜺中之因墮其藥

俯而視之子僑之尸也洪興祖曰事見列仙傳王念孫曰臧讀爲藏

天式從橫陽離爰死（王逸曰人失陽氣則死其祀祭天式即天道爰猶乃也天道一縱一橫言陰陽有代謝之理）

大鳥何鳴夫焉喪（聲去）**厥體**（王逸曰文子取子僑之尸置室中覆以弊篚須臾化爲大鳥而鳴開而視之翾飛而去其祀祭喻言己之哀鳴亦欲以良藥諂君而祈天永命也無益於君而自喪厥體可痛耳以上言壽命不恆富貴佚欲之樂不可久據故宜及時自修飄頭褻也）

蓱號起雨何以興之（洪興祖曰山海經屏翳在海東時人謂之雨師顏師古云屏翳一曰蓱號）

撰體協脅（虛業反）**鹿何膺之**（王逸曰膺受也洪興祖曰撰具也王夫之曰協脅脅骨駢生也鹿五鹿衛地蓱號起雨氣機之動於微者也晉文公觀脅於曹授塊於五鹿而拜賜之徵卒驗幾有先見要惟晉文公任賢自彊有以膺之也其祀案言晉文以起澆）

鼇戴山抃（音卞）**何以安之**（洪興祖曰列子云五山之根無所連箸帝命禺彊使巨鼇十五舉首而戴之五山始峙而不動）

釋舟陵行何以遷之（毛奇齡曰論語

羿盪舟此卽羿事澆羿同其祀案帝王世紀寒浞襲有窮之號因羿之室生羿多力能陸地行舟浞使羿殺夏帝相封羿於過夏之貴臣伯靡收斟尋二國餘燼殺浞立少康滅羿於過有窮遂亡此言鼇能戴山舞抃而安澆雖多力而不能安其國蓋祿之膺必有所以膺之由如晉文是已祚之遷亦必有所以遷之由澆是已下遂舉澆事而中言之

惟澆在戶何求於嫂鄧廷楨曰嫂諧叟聲何少康逐犬而顛隕厥首王逸曰少康因田獵放犬遂襲殺澆其祀案此必少康襲殺澆於其嫂之室故問澆何求於嫂而在其戶又何以少康逐犬於野而澆隕其首於戶

女岐縫裳而館同爰止王逸曰女岐澆嫂也爰於也言女岐與澆淫佚爲之縫裳於是共舍而宿止也

何顛易厥首而親以逢殆古音胥里反王逸曰言少康夜襲得女岐頭以爲澆因斷之故言易首遇危殆也其祀案殆从台聲台从㠯聲㠯輕讀入怡重讀入胎詩經湯謀三用殆字皆叶仕止顏與此同自當讀如臬音

易旅何以厚古音酤之朱子曰杜預云少康爲虞庖正有田一成有衆一旅遂滅過澆旅謂

一旅五百人其祀案湯陽暘同字五行志時陽若即洪範之時暘若史記索隱暘谷本作湯谷本書暘谷慶見皆作湯字湯謀即陽謀易旅治軍旅也言少康雖陽以田獵治軍以襲澆而但有一旅果何以厚集其勢

覆舟斟職深反尋何道取七庾反之

朱子曰言夏后相已傾覆於斟尋之國今少康以何道而能復取澆乎張惠言曰竹書紀年帝相二十七年澆伐斟尋大戰於濰覆其舟滅之左氏傳少康收斟灌斟尋二國之燼以復夏傷頃襄不能如少康之復仇也

桀伐蒙山何所得焉

王逸曰夏桀征伐蒙山之國而得妹嬉洪興祖曰國語昔夏桀伐有施有施人以妹喜女焉注云有施喜姓之國妹喜其女也

妹音末嬉音喜何肆湯何殛焉

王逸曰言桀得妹喜肆其情意故湯放之南巢其祀案以上遂接前段而終夏事大抵其禍皆起於女戎

舜閔在家父何以鰥古音古魂反

洪興祖曰言舜孝如此父何以不爲娶乎書有鰥在下曰虞舜

堯不姚告二女何親

王逸曰姚舜姓也洪興祖曰二女娥皇女英也其祀案言堯何故不告其父母而以二女妻之正莊子所謂二女事

之以觀其內也

厥萌在初何所億焉

洪興祖曰億度也其昶案此問伊尹何由而度桀之必亾

璜臺十成誰所極焉

洪興祖曰璜美玉也郭璞注爾雅云成猶重也其昶案新序云桀作瑤臺呂覽云伊尹報於亳曰桀迷惑於末喜好彼琬琰不恤其衆是桀之縱欲無極皆由女寵設問以惕之使人思而得其故也

登立爲帝孰道尚之

黃維章曰上先言初萌後言十成此先言登立後言女媧皆倒一句也其昶案帝王世紀女媧氏亦風姓也承庖犧制度一號女希是爲女皇女帝始於媧故曰登立爲帝承庖犧制度是其所尚之道也

女媧古華反有體孰制匠之

王逸曰傳言女媧人頭蛇身一日七十化其體如此洪興祖曰列子云女媧氏蛇身人面牛首虎鼻此有非人之狀而有大聖人之德注云人形貌自有偶與禽獸相似者亦如相書龜背鵠步鳶肩鷹喙耳其昶案淮南及山海經注皆言女媧七十化孰制匠者謂其變化多莫可擬似也此因鄭袖而言舜之登庸由於二女釐降桀之縱欲由於迷惑妹嬉末又上溯古女帝形體之怪異者以見人之至貴在德不在色也以上論妃匹一法一戒

舜服

厥弟終然爲害王夫之曰服順也姚永樸曰終然猶終焉何肆犬豕而厥身不危敗王逸曰言象無道肆其犬豕之心其昶案舜封象於有痺親之欲其貴愛之欲其富然必使吏治其國豈得暴彼民哉故厥身不危敗然則所以待椒蘭者可知矣吳獲迄古南嶽是止毛奇齡曰迄古卽終古也言吳之得以終古者以泰伯採藥南嶽故得以荆蠻爲句吳耳史記吳越春秋皆云泰伯至荆蠻自號句吳索隱云吳名起於泰伯是時吳已滅其日終古者言吳名不衰世已有此也孰期去斯得兩男子其昶案斯指吳不意而泰伯去之吳仲雍亦借行也象肆犬豕而不危敗者以吏治其國吳兩男子之稱赫然終古者以讓國去位今頃襄以弟子蘭爲令尹非所以愛之矣此因椒蘭而及象又因象而及泰伯仲雍蓋痛頃襄無賢兄弟也以上諭親親之道以舜及泰伯仲雍爲法以象爲戒緣鵠飾玉后帝是饗去聲王逸曰后帝謂殷湯其昶案周書云湯以諸侯來獻命伊尹爲四方獻令因其地勢所有正南之獻有翠羽菌鶴正北之獻有白玉卽此所云緣鵠飾玉也鵠亦鶴類故淮南云鴻鵠鶬

鶴饗讀如享多儀之享萬國來享言尹能使天下歸殷也何承謀夏桀終以滅喪去聲
張惠言曰何去湯就桀而桀終以滅喪不用故也帝乃降觀下逢伊摯王逸曰帝謂湯
也其祀桀尹耕有莘之野湯三使往聘故曰下逢何條放致罰而黎服大說弋制
反王逸曰黎眾也洪興祖曰史記桀敗於有娀之虛奔於鳴條此言條放者自鳴條放之也致罰者湯誥所謂
致天之罰也天對云條伐巢放民用瀆厥疾以夷於膚夫曷不諧方績曰說文說从言兌聲其祀桀前四句言
尹能佐殷而無救於夏此四句言湯能用尹故以臣放君而九服大說簡狄在臺嚳苦篤反
何宜臧學標曰宜古音俄然俄音微欽郎同泥玄鳥致貽女何喜平聲王逸曰簡狄帝
嚳之妃也言簡狄侍帝嚳於臺上有飛燕墮遺其卵喜而吞之因生契也其祀桀此問帝嚳何以宜簡狄何以
喜蓋由湯能恢大前緒正如商頌之作必言天命玄鳥降而生商也以上論用賢則興不用賢則亾一法一戒
該秉季德厥父是臧錢澄之曰該槃也王者家天下季德也子復傳子爲該秉季德其祀

案禮運以禹湯文武爲小康季德猶小康也厥父是臧洪注言爲父所善以有天下是也蓋卽禮運大道旣隱天下爲家各親其親各子其子之義也

胡終弊於有扈牧夫牛羊王逸曰澆滅夏后相相之遺腹子曰少康後爲有仍牧正典主牛羊洪興祖曰書序云啟與有扈戰於甘之野淮南云有扈氏爲義而亾注云有扈夏啟之庶兄以堯舜與賢啟獨與子故伐啟啟亾之其祀案此言自禹以後皆繼世以有天下一傳啟有有扈之戰再傳太康有羿之亂四傳至相遂有浞澆之弒夏統中絕禍始於有扈及其終也夷爲牧豎較有扈之亂爲尤甚焉故曰終弊於有扈此言天位不可恃

干協時舞何以懷古音同之洪興祖曰莊子云執干而舞干盾也協合也其祀案此言啟旣荒於樂舞將何以懷諸侯墨子云啟乃淫泆康樂萬舞翼翼天用弗式是其事也

平脅曼音萬膚何以肥之其祀案此中言少康爲牧正之事平脅曼膚猶言膏粱紈袴何以善牧牛羊而能使之肥也

有扈牧豎云何

而逢其祀案有扈牧豎要其始終之亂而言之問夏禹傳子何又一再逢此禍亂也

擊牀先出

其命何從其昶案帝王世紀云㚖之殺帝相也妃仍氏女曰后緡歸有仍生少康擊澆先出謂后緡之得竄去其命何從謂少康生於有仍也恆秉季德焉得夫朴匹角反牛古音疑洪興祖曰說文特牛牛父也言其朴特其昶案此葛伯仇餉事也再言秉季德者天子家天下諸侯亦世其國故得暴彼民也葛伯不祀湯使人饋之牛羊焉得夫朴牛問安從得此犧牲也何往營班祿不但還來古音釐其昶案班祿謂藉田葛又不祀湯不但又使人問之且使亳衆往爲之耕也昏微遵迹有狄不寧孫詒讓曰狄讀爲惕其昶案葛伯率其民以追奪老弱之饋食者昏微遵迹猶言潛踵其後何繁鳥萃棘負子肆情其昶案亳衆來饋於葛如繁鳥之萃於荊棘負子肆情則謂其殺是童子湯始征自葛載此言葛伯之助桀爲虐而速其亾也眩弟並淫危害厥兄古音虛王反洪興祖曰眩猶惑婦言舜有惑亂之弟何變化以作詐後嗣而逢長王逸曰象欲殺舜變化其態內作姦詐使舜治廩從下焚之又命穿井從上窴之終不能害舜

其祀案舜非特象所不能害且傳禹天下而子商均爲封國歷夏殷至周虞閼父爲陶正武王配以元女大姬而封之陳以備三恪故曰後嗣逢長祀秉季德者之多佚君暴政爲何如以上論虞夏之得失

成湯東巡有莘爰極王逸曰極至也言湯東巡狩至於有莘國以爲婚姻也何乞彼小臣而吉妃是得王逸曰小臣謂伊尹洪興祖曰列女傳湯妃有莘氏之女明而有序左傳以后稷之妃爲吉人與此吉妃同意其祀案此言湯之求尹由吉妃而得也水濱之木得彼小子夫何惡之媵有莘之婦古音房以反其祀案呂覽云有侁氏女子採桑得嬰兒空桑中獻其君君令烰人養之察其所以然曰其母居伊水上孕夢神告曰臼出水而東走毋顧明日視臼出水告其鄰東走十里而顧其邑盡爲水身因化爲空桑伊尹長而賢湯使人請之有侁氏有侁氏不可伊尹亦欲歸湯湯於是請取婦爲婚有莘氏喜以伊尹爲媵送女張惠言曰能用賢者求之不能用賢者棄之湯出重泉夫何辠古罪字尤古音怡王逸曰重泉地名洪興祖曰史記夏桀不務德乃召湯而囚之夏

臺已而釋之

不勝心伐帝夫誰使祧之 王逸曰帝謂桀也言湯不勝眾人之心而以伐桀其祀案東面而征西夷怨南面而征北狄怨故曰不勝心伐帝祧謂易代也問桀之帝位誰使其祧之天對云師憑怒以割癸祧而讎以上論夏商之興亾

會鼂爭盟何踐吾期 其祀案盟即盟津史記不期而會盟津者八百諸侯

蒼鳥羣飛孰使萃之 孫詒讓曰蒼鳥即蒼雉王逸以比諸將帥是也齊世家師尚父誓曰蒼兕蒼兕索隱云本或作蒼雉

到擊紂躬 其祀案到同倒史記紂師皆倒兵以戰

叔旦不嘉 古音姬王逸曰始至孟津白魚入於王舟羣臣咸曰休哉周公曰雖休勿休故曰叔旦不嘉也

何親揆發 其祀案揆發猶上文之言吞揆揆滅也發伐同字詩簑發伐也盧植禮記注伐發也是其證

足周之命以咨嗟 古音咨王夫之曰周公成周之景命而流言繁興使公咨嗟有毀室取子之憂讒言之爲害甚矣

授殷天下其位安施 古音佗

反成乃亾其罪伊何 王夫之曰施置乃汝也言管叔以武庚叛欲授還殷之天下則將置

成王何地棄親卽讎祇以速武庚之爭遣伐器何以行亾而已其祀案其罪伊何深痛之辭古音杭

之竝驅擊翼何以將平聲之王夫之曰伐器斧戕之屬行將所奉之辭以致討也竝驅盡驅除也擊翼翦其黨也周公破斧折戕以平商奄盡翦亂人之黨其奉辭伐罪將王命而行以何為名乎惟管叔之不度德而棄懿親自取之也其祀案翼卽大誥考翼不可征之翼敘周事又反覆於二叔之亂意在椒蘭也

昭后成遊南土爰底洪興祖曰左傳昭王南征不復注云昭王成王孫南巡狩涉漢船壞而溺

厥利惟何逢彼白雉毛奇齡曰竹書紀年昭王之季荊人卑詞致於王曰願獻白雉昭王信之而南巡遂遇害王夫之曰楚王貪商於而會武關殆類此也

穆王巧梅夫何為周流洪興祖曰史記周穆王得驥溫驪驊騮騄耳之駟西巡狩樂而忘歸徐偃王作亂造父為穆王御長驅歸周王夫之曰梅與枚通馬策也巧梅善御也

環理天下夫何索求其祀案左傳云穆王欲肆其心周行天下將必有車轍馬迹焉環理猶言周行夫何索求皆其貪肆之心所致

耳

妖夫曳衒類絹反何號平聲于市王逸曰周幽王前世有童謠曰檿弧箕服實亾周國後有夫婦賣是器以爲妖怪執而戮之洪興祖曰曳衒行且賣也毛奇齡曰號市呼賣於市也

周幽誰誅焉得夫褒姒王逸曰昔夏后氏之衰有二神龍止於夏庭而言曰余褒之二君也夏后布幣精而告之龍亾而漦在櫝而藏之至厲王之末發而觀之漦流於庭化爲玄黿入王後宮後宮處妾遇之而孕無夫而生子懼而棄之時被戮夫婦夜亾道聞後宮處妾所棄女啼聲哀而收之遂奔褒褒人後有罪幽王欲誅之乃入此女以贖罪是爲褒姒其昶案以上論商周之興亾

天命反側何罰何佑古音異

齊桓九合卒然身弑王逸曰齊桓公任管仲九合諸侯洪興祖曰小白之死諸子相攻身不殯與一見殺無異其昶案將言天命之反側無定而齊桓一身倏興倏敗故以之發端

彼王紂之躬孰使亂惑王逸曰惑妲己也

何惡輔弼讒諂是服古音蒲北反洪興祖曰服用也

比干何逆而抑沈之王逸曰比干諫紂紂怒乃殺之剖其心洪興祖

[曰抑沈猶九章云情沈抑而不達也]雷開何順而賜封[古音汾]之[王逸曰雷開佞人阿順於紂乃賜之金玉而封之也戚學標曰封从丰聲移音如汾]何聖人之一德卒其異方[洪興祖曰下文云梅伯受醢箕子佯狂此異方也]梅[音浼]伯受醢箕子詳[同佯]狂[王逸曰梅伯紂諸侯也忠直而數諫紂怒殺之葅醢其身箕子見之則被髮佯狂也洪興祖曰淮南云葅梅伯之骸]稷維元子帝何竺[音篤]之[蔣驥曰竺毒通用言稷爲元子帝當愛之何爲而毒苦之邪俞樾曰帝謂帝嚳]投之於冰上鳥何燠[音郁]之[王逸曰燠溫也詩云誕寘之寒冰鳥覆翼之]何馮[同憑]弓挾矢殊能將之既驚帝切激何逢長之[王逸曰帝謂紂也毛奇齡曰文王脫羑里之囚紂賜之弓矢鈇鉞使得專征伐驚帝切激書稱西伯戡黎祖伊奔告史記稱崇侯虎譖西伯諸侯嚮之將不利是也逢長是立國久長義]伯昌号[同號]衰秉鞭作牧[古音墨王逸曰伯昌謂文王也王夫之曰秉鞭御也西伯賜鉞專征御天下作牧伯其祀案号衰者]

号稱衰世文王作易大傳云其衰世之意邪

何令徹彼岐社命有殷國王逸曰徹壞也洪興祖曰此言文王秉鞭作牧以事紂而武王伐殷以有天下也詩云乃立冢土戎醜攸行冢土大社美太王之社遂爲大社也其祀案作牧承上殊能將之徹社承上何逢長之

遷藏就岐何能依王夫之曰藏豭也其祀案此承徹岐社而言太王遷岐特以避狄難豈能久依於此

殷有惑婦何所譏王逸曰惑婦謂妲己也譏諫也妲己惑誤於紂不可復譏諫其祀案周自后稷開基積德累仁如此商王受之惟婦言是用又如此此殷命之所以不救周之所以命有殷國者也

受賜茲醢西伯上告古音穀王夫之曰受紂名其祀案呂覽云紂殺梅伯而醢之殺鬼侯而脯之以禮諸侯於廟文王流涕而咨之上告謂文王之流涕咨紂也

何親就上帝罰殷之命以不救洪興祖曰言紂爲無道自致天討故不可救也天對云孰盈癸惡兵躬殄祀

師望在肆昌何識音志

鼓刀揚聲后何喜去聲王逸曰師望謂太公后謂文王也呂望鼓刀在列肆文王親往

問之對曰下屠屠牛上屠屠國文王喜載與俱歸其祀案此言文王雖服事殷然亦未嘗不喜得賢以安天下鹽鐵論云太公屠牛於朝歌利不及妻子

武發殺殷何所悒音邑**載尸集戰何所急**王逸曰言武王發欲誅紂何所悒悒而不能久忍尸主也集會也武王伐紂載文王木主稱太子發急欲奉行天誅為民除害也洪興祖曰悒憂也張惠言曰此言武王伐紂似非所急然后稷太王文王之業必以武承之況大仇未復可苟安乎

伯林雉經維其何故王逸曰伯長也林君也謂晉太子申生為驪姬所譖遂雉經而自殺洪興祖曰國語雉經於新城之廟注云頭槍而懸死也王夫之曰妹喜也妲己也褒姒也驪姬也原屢言致詰以致痛

何感天抑墜夫誰畏懼洪興祖曰左傳狐突遇太子曰夷吾無禮余得請於帝矣又曰帝許我罰有罪矣此言申生之冤感天抑地毛奇齡曰抑冤也其祀案夫誰畏懼言申生之降神仍欲惕懼晉君耳死不忘國惓惓無已之忠也幸則為呂望之佐周不幸則為申生之死晉以上論天命之無常覆舉商周之興亾證之傳所謂近己而事變相類也天命罰佑之效明白

如此而主曾不悟遂以死自決史稱原明於治亂嫻於辭令觀其論列三代興亾如指諸掌誠命世之偉才矣

皇天集命惟何戒之其祀案此言伊尹放太甲事也用集大命語見今太甲篇受禮天下又使至代之其祀案書伊尹奉嗣王祇見厥祖侯句羣后咸在故曰受禮天下史記太甲既立不遵湯德伊尹放之於桐宮三年伊尹攝行政當國故曰又使至代之承前段申生降神以儆晉君遂及太甲伊尹之事蓋以悔過遷善冀之頃襄也仍以天命發端初湯臣摯後茲承輔王逸曰備輔翼承疑洪興祖曰言伊尹初爲媵臣後乃以爲相耳何卒官湯尊食宗緒徐呂反王逸曰卒終也洪興祖曰官湯猶言相湯尊食廟食也其祀案宗緒即洛誥之宗功言尹之所以配享先王而爲宗功者以既相湯又輔太甲傷已亦懷王舊臣無益於嗣君耳勳闔夢生少離同罹散亾王逸曰勳功也闔吳王闔廬夢闔廬祖父壽夢壽夢卒太子諸樊立諸樊傳弟餘祭餘祭傳弟夷未夷未卒太子王僚立闔廬諸樊之長子次不得爲王放在外乃使專諸刺殺王僚代爲吳王王夫之曰生與姓同孫

也錢澄之曰勳闔者大其開吳之功也

何壯武厲能流厥嚴洪興祖曰闔廬用伍子胥孫武破楚入郢錢澄之曰少罹散亡壯能武厲至今仰其威名俞正燮曰嚴本作莊漢人避諱所改其祀案周書謚法屢征殺伐曰莊闔廬曾破楚幾滅其國武功足稱太甲殺不可幾矣豈吳光亦不可幾邪

彭鏗可衡反斟雉帝何饗平聲受壽永多夫何長洪興祖曰斟勺也神仙傳彭祖姓籛名鏗顓頊玄孫善養性能調鼎進羹於堯堯封於彭城歷夏經殷至周年七百六十七歲而不衰其祀案輸言己之所以拳拳亦欲國祚不傾使其君得保壽命與上陽離爰死節相應

中央共牧后何怒毛奇齡曰中央中國也其祀案史記召公周公二相行政號曰共和竹書紀年共伯干王位沈約注云大旱既久廬舍俱焚卜於太陽兆曰厲王爲祟周公召公乃立太子靖共和遂歸國魯連子亦云共伯名和好行仁義厲王奔彘諸侯奉王子靖爲宣王而共伯復歸國於衛史記不言共伯和特所記詳略有異其爲諸侯共治則一也故曰中央共牧怒即指厲王爲祟之事痛懷王客死於秦亦猶厲王之死於彘也

蠭同蜂蛾古蟻

字

微命力何固

洪興祖曰傳云蠭蠆有毒而況國乎其祀案復仇洩憤蠭蛾之微猶且有然懷王客死頭襄獨不念其父乎

驚女采薇鹿何祐

古音異毛奇齡曰譙周古史攷云夷齊采薇有婦人難之劉峻辨命論云夷叔斃淑媛之言注夷齊采薇薇有女子謂之曰子義不食周粟此亦周之草木也因餓首陽又廣博物志夷齊逃首陽棄薇不食白鹿乳之類林亦云夷齊棄薇有白鹿來乳驚警也猶言警於是女也言夷齊采薇既驚於於女何以鹿復祐之也

北至回水萃何喜

去聲王逸曰萃止也毛奇齡曰莊子云北至於首陽之山首陽在蒲坂華山北河曲中禹貢河水至雷首下屈曲而南故曰河曲曲即回也猶瓠子歌所謂北渡回也其祀案此言君不聽諫國將危亾天下無可自容之地將從夷齊於首陽矣何祐何喜采薇之歌亾國之痛也

兄有噬犬弟何欲易之以百兩

音亮

卒無祿

王逸曰噬犬齧犬也秦伯有齧犬弟鍼欲請之不肯與鍼以百兩易之又不聽因逐鍼而奪其爵祿洪興祖曰春秋昭元年夏秦伯之弟鍼出奔晉傳云罪秦伯也晉語秦后子來仕其車千乘后子即鍼也天對

注云百兩蓋謂車也其祀案此又言秦之無道由來舊矣自其先世兄弟且以利相爭奪而楚乃忘仇忍恥與爲婚姻豈足恃邪以上言武功不可不厲國仇不可不思己雖與世長辭而秦之貪利忘親終不能不痛切言之史公所謂冀幸君之一悟也以下再舉楚事而切言之

薄暮雷電歸何憂

其祀案鄭注歸或爲懷歸何憂懷詩緇衣何憂也此言天變可畏

厥嚴不奉帝何求

蔣驥曰求猶責也其祀案帝天帝也天降嚴威而人不知承奉其柰之何哉

伏匿穴處爰何云

王逸曰吾將退於江濱當

荆勳作師夫何長

上聲

先

姚文田曰先與云爲韻一本無先字失諧

復何言乎

其祀案稱楚爲荆勳猶稱闔廬爲勳闔師衆也長先二字同義言楚衆若此不當復居人後夫誰能爲之長先

悟過改更

平聲

蔣驥曰左傳吳入楚昭王奔隨藍尹亹不與王舟及楚寧王欲殺之子西曰子常惟思舊怨以敗君何效焉王使復其所子西遷都於鄀而改紀其政所謂悟過改更也

又何言吳光

爭國久余是勝

平聲

王逸曰光闔廬名洪興祖曰懷王與秦戰爲秦所敗亡其六郡入秦不返

故原徵吳光爭國事諷之蔣驥曰又何言至是勝爲一句左傳吳師在陳楚大夫皆懼曰闔廬惟能用其民以敗我於柏舉今聞其嗣又甚焉將若之何所謂久余是勝也我言楚既能知過而改其政又何復以吳之常勝爲言而懼之乎

何環穿自閭社丘陵句爰出子文

王逸曰子文楚令尹也名闘穀於菟有仁賢之行王夫之曰吳光挾爭國之威破楚入郢昭王出奔闘辛救之穴牆而逃出閭社丘陵乃免於難辛出自子文之後固楚同姓之世臣也楚自亾而存皆宗臣之力而懷王戢於靳尚張儀疏遠世臣故詰之以其祀案左傳楚子涉睢濟江入於雲中闘辛與其弟以王奔隨吳謂隨曰天致罰於楚而君又竄之環穿即竄也

吾告堵敖以不長

王夫之曰楚人謂不成君者爲敖堵敖楚成王兄立而遇弑此言昭王奔隨國人不知傳其已死告於子西王且如堵敖其祀案以同已吾者代楚衆之辭其後楚卒滅於秦屈子其先見乎吾告堵敖以不長此乃微言至爲深痛

何試上自予忠名彌彰

王夫之曰昭王奔隨子西因自立以拒吳試上自予非負大位爲社稷計也故忠名不損昭王能知其忠任以國政

楚以復振哀今王之聽讒而擬忌也其祝案試上猶擬
上也言其帝制自爲左傳正義云王之在隨也國內無
主子西以民無所依恐其潰散故僞爲王之車服以安
道路之人國於脾洩之地於時子西蓋假稱王矣子西
平王子亦楚宗臣楚爲吳光所勝亾而復
存以此終篇其存君興國之念何其篤也

屈賦微卷上終